

經部

欽定四庫全書

經部

六經奥論總文

卷一

詳校官給事中臣王鍾健

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣朱鈐文

謄録監生臣何重輪

六經奥論　　五經總義類

提要

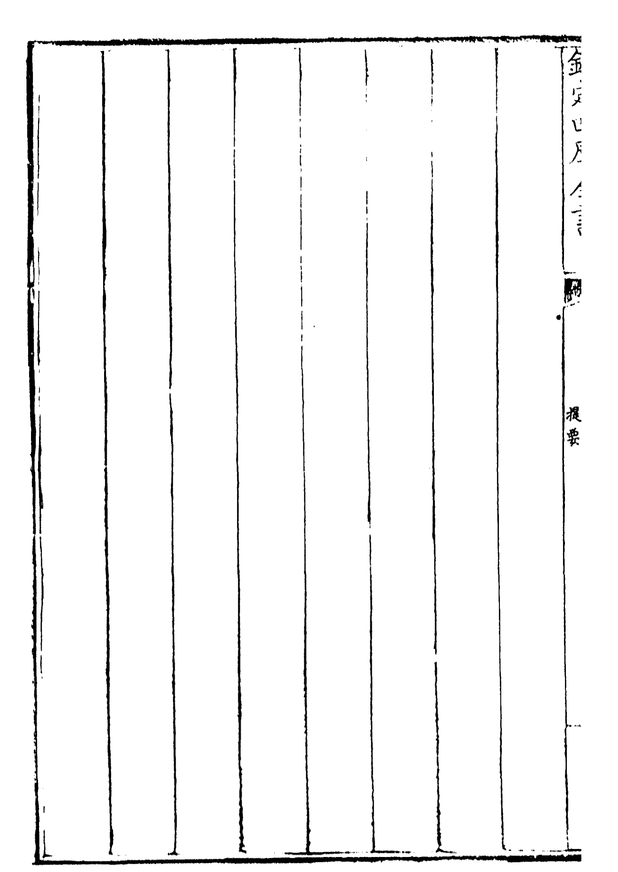
臣等謹按六經奥論六卷舊本題宋鄭樵撰朱彛尊曝書亭集有是書跋曰成化中盱江危邦輔藏本黎温序而行之云是鄭漁仲所著荆川唐氏輯稗編從之今觀其書議論與通志畧不合樵甞上書自述其著作臚列名目甚悉而是書

曾未之及非樵所著審矣後崑山徐氏刻九經解仍題樵名今檢書中論詩皆主毛鄭已與所著詩辨妄相反又天文辨一條引及樵說稱夾漈先生足證不出樵手又論詩一條引晦菴說詩考宋史樵本傳卒於紹興三十二年朱子詩傳之成在淳熙四年而晦菴之號則始於淳熙二年皆與樵不相及論書一條併引朱子語錄且稱朱子之謚則為宋末

人所作具有明驗不知顧湄校九經解時何未一檢也第相傳既久所論亦頗有可采故仍録存之綴諸宋人之末而樵之名則從删焉乾隆四十五年十二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

六經奥論凡例

一夾漈先生所著是書目之為六經奥論特發場屋之資考論深有本原惜乎舊本相傳錯雜紕繆愚故以次定之庶俾讀者則無惑矣

一六經總論如夫子作六經秦人禍六經漢儒傳經之類凡諸條目悉列於卷首俾開卷一覽皆知其大槩焉

一六經之論總在於卷端而不離析則為統紀餘列

諸經分為卷數則知次第之不紊矣

一是書正分六卷如易為諸經之首故列於卷之一其餘以次相承定之

一易書詩三經舊本條目錯雜甚多愚敬（敢）收歸各卷以為一定

一諸經之圖悉依舊本增入各卷之內以便觀覽

一易學舉正與先天圖數舊本錯在於後今並置之於首卷之中

一書禹貢職方九州同異之辨及禹貢職方山川之名與九州之總圖舊本亦錯附於末今悉收歸二卷之内

一詩之論辨錯雜尤多愚故更考次第始為定卷皆歸一類觀者詳之

一是書之内註脚隨便附入不以句讀為拘惟以便其觀讀

六經奥論總文

夫子作六經　天生夫子正為六經設

夫子修六經明禮習樂刪詩定書賛易修春秋未嘗作六經今謂之作者循習先儒之言以六經成於夫子故謂之作

天不生堯舜百世無治功天不生夫子萬世如長夜堯舜治功顯設一時夫子六經照耀萬古是以六經未作之前一世生一聖人而不足六經既作之後千

萬世生一聖人而有餘人皆以夫子為不幸而不知此正千萬世之幸使夫子而君之不過堯舜禹湯文武之治效而止耳使夫子而臣之不過稷契臯陶伊周之事業而止耳轍必不環六經必不作也四教必不施也天下之目無見也天下之耳無聞也是天之晦夫子者正所以覺天下也屈夫子者正所以伸天下也或問天不生夫子則將何如曰使天不生夫子則百氏蠭起是已所是非已所非天不隨其時而宗

之誰敢非之縱有非之者果何所據而為之辭申韓之徒以刑名之法進秦儀之徒以從横之學售諸子百家各出其術以投時君之所好將見十年一變法百年一改教矣自有六經千萬世而下執之以為依據而諸子百家之論定故天厚夫子之德而薄其位縱夫子之能而沮其勢此正為六經設雖無一身之智而有天下之義雖無一時之利而有萬世之計故在當時賤而鄙夫得以聞道德之旨頑而互鄉得以

接神明之容在後世則心廣體胖一句有終身未能行忠恕二字有一生用不盡五年方成一箇信七年方成一箇誠皆取夫子以為凖的嗚呼夫子一身在萬世如見其學術見於六經其言語見於論語其粹然與人相接之聲音笑貌動作進退見於鄉黨之一篇使天下後世時君世主歆慕唐虞三代之治經生學士日與聖人相周旋於數千載之上者皆夫子修六經之功也

魯共王獻古文此一項得於孔壁者盡係古文藏於秘書至劉歆校書乃出

古文論語二十一篇分堯曰下章子張問為一篇有兩子張與魯論同

古文尚書十六篇

古文孝經二十一篇庶人分為二曾子敢問分為三又多閨門一章

古文左氏春秋

古文禮五十六篇十七篇與高堂生所傳禮同乃儀禮餘三十九篇乃逸禮

河間獻王獻書此一項乃獻王好古収拾藏之秘府武帝未立學官亦未顯於世

樂記二十四卷與毛公及諸子言樂者作樂記

周禮六篇不出屋壁乃李氏獻五篇獻王足以考工記

毛詩毛萇為河間博士自謂子夏所傳獻王雖獻於朝未立學官

孝經今之孝經是獻王得顔芝本獻之

禮記一百三十一篇

古經禮五十六篇出魯淹中即孔壁注見魯共王

劉向校中書此一項即中祕之已藏者而校定之

孝經參定古文一十八章

易較四家惟費氏與古文同

樂得樂記二十三篇　禮并樂共得二百十四篇二戴在內

劉歆校祕書

左氏見左氏古文移書切責太常故立官二經得歆之力

九經不著儀禮　周禮得兩外之姑傳於七略

棨歆傳歆欲立左氏春秋毛詩逸禮三十

九篇

古文尚書十六篇皆列學官然所見古文尚書乃張霸僞本不知何緣得入中祕孔傳由此大失哀帝校之

已上朝廷中祕所藏者出於山巖屋壁復入於祕府漢世諸儒莫得而見歆向校書中祕獨不列出古文尚書

六經總論

六經未作至治成法在乎聖人故天必一世而生一聖人六經既作至治成法在乎六經而聖人不常出矣衣裳宫室之治不立天必生堯舜八卦九章之理未明天必生禹文王禮樂之制作未定天必生周公

六經未作於世天必生夫子自羲皇而下凡一制作之未具一事功之未建天必生聖人而辨之自詩書禮樂易象春秋之既作天所生者僅荀揚韓柳之徒耳故退之論道之傳至孟子而止亦謂是也天之初意正欲一世而生一聖人以治天下又思一二世聖人不時出無以為三綱五常之主故生一夫子而以成就六經舉前人至治之成法而筆之書以為維持千萬世之具不意强暴如秦者出而焚之此豈天之

本心哉嗚呼先王之制可使不行於世不可使不傳於世不行於世猶有待也不傳於世雖有作者不及見也夫六經之書為之非一人成之非一世自伏羲至於周而後大備六經何負於秦而秦之禍六經如此烈哉究是禍經之由蓋原於禮之扞格於人心也秦人七世富强違異周者過半欲盡索其書而棄之遂至於六經俱被其禍欲盡取其未泯於人心者而絕之遂至於諸儒並蒙其慘吁天其憤秦乎奮七世

之業以一天下天非不眷秦肆一已之暴以殘天下天非實眷秦使天更存秦祚數十年老生盡死屋壁頹壞編之殘者日已散簡之蠧者日已腐吾之生民倀倀然游於鬼魅之鄉而後之人主亦將茫茫然視天下如理亂絲而莫得其緒嗚呼天之奪秦之速也其愛惜六經之心乎焚坑之灰冷矣挾書之法禁矣黨師老儒駸駸乎淪没於世矣山巖屋壁之藏幾於𢊍壞而無傳矣天實懼之扶漢之興擠秦之亡天意

有在也矣先王經籍之傳又將収拾於赤帝之子孫矣吁秦不禍六經天未亡秦如此其亟也秦之禍經其自禍邪其經禍邪

秦始皇三十四年焚書三十七年始皇亡才得二年陳呉兵起秦人只是私意壞經不識六經道理便要焚之所以高祖為泗上亭長不五載而成帝業

漢世傳經之人

魯高堂生傳士禮一十七篇今儀禮是也後又出於魯淹中

北平侯張蒼獻春秋左氏傳後又出於孔壁皆科斗文字

顔芝孝經十八章秦焚書孝經為芝所藏漢初子正出之後河間獻於朝

樂人竇公年百八十獻樂書乃大宗伯大司樂章文帝時獻之後周禮出河間武帝時獻之

伏勝口傳尚書二十八篇秦帝時勝於屋壁藏書後失其傳惟口授二十八篇於鼂錯

后蒼曲臺雜記九篇后氏說數萬言號曰曲臺記小戴受之今小戴禮是也

女子李氏周禮五篇武帝時出於河間失其冬官求以千金不得

博士諸生刺經作王制文帝時

孔安國古文尚書五十八篇上之武帝後承詔作傳巫蠱事起不得以聞至東晉始出

河内女子泰誓一篇説卦一篇宣帝時河間女子得泰誓一篇於壁中或云掘地或云掘老子壁皆張霸偽書時孔壁古文遭巫蠱入中祕不得見故張霸偽書得行於世説卦一篇與虞翻于寶本同異雜康伯分為序卦雜卦二篇亦何疑其是非

二戴記宣帝時大戴禮删為八十五篇小戴删為四十五篇馬融又益以明堂位樂記月令三篇為四十九篇行於世

費氏古文易即今易書也

傳經之人甚多如詩有齊魯韓書有歐陽大小夏侯易則有施孟梁丘京氏春秋則有公穀鄒夾之學此所以至今行於世　已上乃民間諸侯相傳授者

朝廷立五經博士

文帝時論語孝經孟子爾雅皆置博士至武帝建元五年始罷傳記立五經而已

漢初書惟有歐陽禮后蒼易楊何春秋公羊而已至孝宣復立大小夏侯尚書大小戴禮施孟梁丘易穀

梁春秋至元帝時復立京氏易至平帝時復立左氏春秋毛詩逸禮古文尚書皆立官後又廢世祖中興易惟施孟梁丘京氏尚書歐陽大小夏侯詩齊魯毛韓禮大小戴春秋嚴顏凡十四博士要之朝廷一項藏之中祕者世莫得見民間所傳又不一惟朝廷立之學官天下方得肄習以定決科射策說曰漢法六經惟立學官然後開弟子員設射策科今之六經惟二戴禮於宣帝時先立學官然後明堂位月令樂記三篇至

馬融而後足其書左氏春秋毛詩至平帝時始立後
左傳又廢至和帝乃立周禮新莽已立中興又廢易
漢世惟施孟梁丘京氏立於學官民間又有高費二
易劉向以此中古易較之惟費氏與中古易同然不
得立於學官書惟伏生二十八篇與偽泰誓行於世
至東晉得之而後出此西漢未知有古六經之意也
惟陳存中漢制參稽六經論發得此意甚出如曰張
霸百兩篇書后氏曲臺禮趙賓小數書易得與孔壁

所藏互相錯雜而韓嬰內外傳詩又與齊魯殊終漢之世不得旌別而淑慝之而隸之學官施孟梁丘易（古文費氏未立學官）公羊穀梁春秋（左氏至平帝立又廢至和帝乃立之）歐陽大小夏侯書（孔傳至東晉時始出）安國將獻以巫蠱難故不顯而劉向挍書始得其所謂左氏而好之夫子刪定為百王法漢之君臣皆不得見又將何以講明乎雖表章以後殘編斷簡稍稍益出而當時諸儒不能為之辨明訛以傳訛莫或釐正遂至朝綱不立國史失書而

輿服有志迄東都而後論定豈六籍誤之邪後之君臣鋭意復古而不能詳考真偽故其所依據者皆非也凡輿服志所載如車輿弁冕之制所謂采周官禮記及尚書以為之裁酌者皆永平以後之事此惓惓於漢者所以不足乎其前之歎也夫周之禮樂庶事備具其詳見於周官而漢之博士獨不肄習雖有學者亦不甚顯則漢固未知有古六經又安知有制度邪故鄭斯立𢭏陳存中論云事多意名葢欲闡發出

西漢末知有古六經之意用事不得不多讀盡六經論策何嘗見此等議論今不復重述其意但為之圖以序其後

序曰六經厄秦殘編斷簡口授壁藏遺文僅見是以禮籍無傳曲臺撰述樂書淪沒河間采獻科斗古文遺難不傳泰誓僞書公行射策書李氏五篇幸存於世考工有記強足周官周禮易托卜筮爻繫俱全説卦一篇曷傳女子易詩因歌頌篇次無闕由庚六義

豈得無辭詩解經比事體制不同筆錄口傳煩省亦異道之與貌制而為儀委曲三千古人所重或東都而論定或晉室而書顯或至於唐而後篇第字義始得其倫理甚矣厄於秦之易而出於漢之難也詳而考之漢家宗屬有功名教獻古文採羣書案真偽皆宗屬之懿親也故吾表而出之作為漢儒傳授六經圖

易象　楊何立博士　宣帝立施孟梁丘　元帝立京氏　光武立施孟梁丘京氏四博士　費

氏易行於民間劉向校四家惟費氏與古文同未立學官

尚書　漢初立歐陽　宣帝立大小夏侯　平帝立古文尚書偽本　光武立歐陽大小夏侯三博士　孔氏傳至東晉始立學官或云齊立

毛詩　漢文帝時齊魯韓並立學官　毛平帝立光武立齊魯毛韓四博士　文帝時諸博士判六經作王制則博士立於文帝時矣

春秋　景武立公羊博士　宣帝立穀梁　劉向校秘書得左氏好之　平帝立左氏又廢　光武立嚴顏二博士嚴顏乃公羊之學　和帝立左氏

禮記　后蒼曲臺雜記立博士　宣帝立大小戴氏　光武立大小戴二博士

周禮出民間入祕府成帝時劉歆校祕府得而好之王莽立博士後廢唐有周禮生徒而無周禮學官

儀禮出於高堂生魯淹中河間王獻之晉魏稍行於世

淮南王著淮南子行於世又聘明易者九人號九

師說

六經古文辨古文之體不一漢儒總謂之科斗非也

孔子六經孟易孔書毛詩禮周禮左氏春秋論語孝經

龍書太昊作　穗書神農古文　垂雲黃帝　烏跡黃帝時蒼頡作

鸞鳳少昊　科斗高辛古文　龜書堯古文　鐘鼎夏后氏　薤葉商時務光作　魚書文王　象形周六書　迴鸞書虎書文王　時史佚作　填篆墳書周媒氏作此二書

古文之別十有三而科斗者特水蟲也古文之體不一漢儒總謂之科斗今之所謂古文者有上古之文科斗之類是也有中古之文史籀大篆是也有隸古之文孔安國以隸存古是也皆謂之古文易之興也有施孟梁丘許慎以孟氏得古文之正考之劉向則

以三家脫去悔亡无咎之語獨取費氏得古文之正今之易行於世費氏易也要之孟氏費氏皆中古之文非上古之文也易以卜筮故秦不焚書之出也以古文孔安國以隸存古寫之竹簡故曰隸古至明皇不好隸古書改古文之文從今之文謂之古文尚書要之孔氏古文以隸存古亦非上古之文也禮經得於魯淹中及孔氏學七十餘篇河間王獻之劉向挍其書著為別録而其文不同矣禮雜出故文不同至於詩則毛韓二家

得古文之正如逶迤郁夷之類噫嘻緑衣之文皆非諸家所能及也春秋惟左氏得古文之正如郰公之闕文仍叔之異文亦皆非諸家所能及也古今之文相揉漢世已然不特今也故許慎說文和帝時用隷書為正皆不合孔氏古文至有以李斯蒼頡篇為蒼頡之書者有以秦之時蟲書為科斗之書者况責之以六經之文乎許慎氏亦不識古文晉太康中盜發魏襄王塜得策書十萬餘言古文亦有數種其一篇論

楚事最為工妙時人多好之

六經字音辨

古人制字非直紀事而已亦以齊天下不齊之音俟我于著乎而充耳以素乎而素乎之聲此齊人之語也而載於國風之詩突如其來如焚如死如棄如如之聲此山西之語也而見於大易之書聲音之不齊雖聖賢有所不免而況欲以一音而盡律古今天下之言語乎此六經音辨之所由作也六經之言有出

於方言古今不變者贖刑之贖音樹贖有兩音一犯廟諱一音樹北方之音也徐邈音至今河朔人謂贖為樹罷音擺部買切吳之音也至今吳人謂罷為擺瘍醫之祝藥云祝音呪鄭康成謂祝為注齊言也至今齊人謂祝為注尚書秦之官名也今謂之尚書以尚為常秦音也至今秦人謂尚為常此聲音之異雖古今不變也有古文無反切而平仄皆通用者古文字少率多假借音無反切而平仄皆通用如卿雲之為慶雲咎繇之為皋陶之

類字皆平仄不同也有古文不通今多緣字以起義者如公羊説會為最暨為暨暨及猶汲汲之類孟子謂仁者人也禮記謂禮者體也義者宜也如此類甚多蓋上世之書無文字可傳但口授而已或以竹簡寫之家藏不過幾本此文所以不通乎古也有隨方訓釋取舍不同者土音不同而訓詁亦異吳楚傷於輕淺燕趙傷於重濁秦隴則去聲為入梁益則平聲似去是以熊安生本朔人則多用北音孔穎達取皇熊之説為禮

疏陸德明本吳人則多從吳音鄭康成本齊人則多
以齊音若夫楚音以來為棃陸氏之音衛也亦以來
為棃楚音以野為汝陸氏之音衛也亦以野為汝則
非也故鄭注經字有不安有曰當作當為之語有曰
讀作讀如之語而不敢輕改聖賢之字揚雄作方言
曰秦晉之逝齊之徂魯之適均為往之義也齊魯之
允宋衛之洵荆吳淮泗之展均為信之義也如此則
六經之文字雖不同音各有異而義歸於一故曰古

人制字非直紀事而已亦以齊天下不齊之音也

諸儒著述訓釋圖

易 費直學 王弼註六十四卦 韓康伯註繫辭 邢璹註雜卦 明彖以下乃王弼作。

書 出於孔壁 孔安國傳 孔穎達作正義 五經

詩 魯毛公學 毛萇傳 鄭康成箋漢末人

衛宏序 東漢人 有鄭註無鄭箋

春秋 左氏傳杜預註晉人

禮記 戴記 小戴 鄭司農衆 大夫與 鄭康成集二

家說為註註下無名及元謂語皆康成也

周禮　鄭註　杜子春　賈公彥作周禮儀禮正義儀禮亦鄭註

六經註疏辨　鄭孔之得失

註　鄭康成用功於六經深矣而後世獨取周禮禮記毛詩何也鄭嘗註書矣而為偽泰誓作註不見古文此所以見廢鄭嘗註易矣以重卦出於神農而學者不之信也大抵鄭氏學長於禮而深於經制故先註禮而後箋詩至於訓詁又欲以一一求合於周禮此其

所以失也如註定之方中騋牝三千則學天子之制十有二閑如註采芑其車三千則舉司馬法兵車之數如註甫田歲取十千則舉井田一成之制如註棫樸六師及之則曰殷末之制未有周禮如此之類則束縛太過不知詩人一時之言不可一一牽合也康成長於禮以禮言詩過矣若夫鄭之註周官以涇渭為二水職方氏至箋公劉詩則以芮鞫為水內芮一作汭禹貢有渭汭之文渭涯也註禮記以維申及甫為仲山甫泮宮謂頌

教政之宫至箋詩則以甫侯為吕侯非仲山甫𩔗宫為學宫出於一人而為二説葢由註禮之時未見毛詩箋詩之時註禮已行不可追改箋詩之時方悟註禮之失安知他日不悟箋詩之失乎按鄭氏云嘗註坊記得盧君之説未見毛詩及見詩而記之註已行不可改鄭之説本不同

疏　唐貞觀中孔頴達奉詔撰五經正義與馬嘉運等參議恐止於易於禮記毛詩取鄭於尚書取孔傳於易取王弼於左氏取杜預自正義作而諸家之學始廢

獨疑周禮儀禮非周公書不為義疏其後永徽中賈
公彥始作儀禮周禮義疏本朝真宗又詔邢昺校定
周禮儀禮公羊穀梁正義於是九經之義疏始備仁
宗朝歐陽文忠公上言曰自唐太宗詔名儒定九經
正義邇年以來著為定論不本正義者為異說然所
載既博所擇不精多引讖緯之書以相雜亂異乎正
義之名臣欲乞特賜詔諸巨儒學官悉取九經之疏
刪去讖緯之文使經義純一無所駁雜其用功至多為

益最大使歐陽刪定正義必有大可觀者惜乎其不果行也

詩書逸篇猶存於春秋之世

僖二十三年趙衰賦河水則春秋之世其詩猶存今亡矣楚左史倚相能讀三墳五典則春秋之世其書猶存今亡矣曾見洪邁番陽人舊日為三山教時林少穎為書學論講帝釐下土數語曰知之為知之堯典舜典之所以可言也不知為不知九共槀飫略之可

也林公有書解行於世而無此語故吾與表而出之予亦曰知之為知之三百篇之所以為可言也不知為不知由庚華黍略之可也必欲强說則如序詩者曰白華孝子之潔白也華黍時和歲豐宜黍稷也由庚萬物各由其道也崇丘萬物得極其高大也三百篇之詩未嘗以命篇二字取義序詩者何以知其然乎

讀詩易法

乾第一爻　關雎第一句

淵乎詩易之為書也有天下難明難象之理焉不可以口舌求訓詁盡也且如乾之初九第一句曰潛龍勿用是乾之初九一事物也其在天地人虫音虺之内天地人虫之外其象如潛龍勿用不可以千萬計也皆乾之初九爻所統攝也如必曰潛龍然後可以象乾之初九他無預焉未可以語易也詩三百篇第一句曰關關雎鳩后妃之德也是作詩者一時之興所見在是不謀而感於心也凡興者所見在此所得在

彼不可以事類推不可以理義求也興在鴛鴦則鴛鴦在梁可以美后妃也興在鳲鳩則鳲鳩在桑可以美后妃也興在黄鳥在桑扈則緜蠻黄鳥交交桑扈皆可以美后妃也如必曰關雎然後可以美后妃他無預焉不可以語詩也故舉詩易第一句以明之

讀詩書春秋法魯頌　泰誓

唐陸龜蒙曰六經之中有經有史區而别之禮詩易為經書與春秋為史爾史何假必視孟堅子長然後

謂之史由是觀之溫習者事跡彰罕讀者事跡晦讀之疏數在辭之高下理必然也試以秦誓魯頌言之有或問者曰魯僖公秦穆公之賢孰與齊桓晉文彼必曰不如也詩有魯頌即春秋所書之僖公也書有秦誓即春秋所書之穆公也二公列在春秋仰視桓文殆不可及至附麗於詩書則盛德洪業炳炳焉與禹湯文武成康宣揚其光何邪大抵溫習者事跡彰罕讀者事跡晦讀之踈數在辭之高下理必然也魯

之頌秦之誓幸而得見於詩書學者自少小讀之入於其耳著於其心其功烈與詩書相表裏豈非魯僖秦穆之幸歟

六經奥論總文

六經奥論卷一

宋 鄭樵 撰

易經

三易

周禮筮人及太卜並掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其别皆六十有四並不指言何代之易杜子春曰連山伏羲歸藏黄帝鄭康成又以為夏商周之易或者又從而釋之曰夏建寅用

人正其書以重艮為首曰連山者象山出雲連連不絶也商建丑用地正其書以重坤為首曰歸藏者萬物莫不歸藏於中也周建子用天正其書以重乾為首曰周易者周以代名如周禮是也鄭氏釋三易既無所據之文故孔穎達又祖杜子春之言引世譜等書曰神農一曰連山氏亦曰列山氏黄帝一曰歸藏氏於易繫巳有神農黄帝取益渙噬嗑之文是知連山歸藏周易並以代號無可疑者二説未知孰信據

今世所用皆祖鄭氏唐志有連山十卷司馬膺註然案隋儒林傳云隋求遺書河間劉光伯遂偽造連山易上送官取賞後人訟之坐除名唐之連山係隋世偽書又隋經籍志云歸藏十三卷晉薛貞註長孫無忌等次其書今存者有初經齊母本蓍三篇文多闕亂惟載卜筮之言不似聖人之言則歸藏非古明矣本朝元豐七年毛漸奉使西京得三墳之書於唐氏舍墳書古文各有傳而傳又隸書山墳謂之連山氣

墳謂之歸藏形墳謂之坤乾其辭詼詭譎怪又非三易之比如此則連山傳已久矣今之所謂司馬膺劉光伯之文連山與歸藏皆不足信嘗求之易矣尚有可傳者焉葢易之坤卦乃易之歸藏之意也所謂坤以藏之是也全卦皆言地道易之艮卦乃昔之連山之遺意也所謂兼山艮是也六爻皆列人象其書雖不存其意可得而推也左傳卜筮從歸藏連山辭春秋之世尚有用之者今亡之矣

宓羲先天之易

有先天之易有後天之易先天之易始於復姤終於剥夬此宓羲之易也後天之易始於乾坤終於既濟未濟此文王之易也先天之易取乾坤離坎居四正位者取其純乎乾純乎坤純乎中虚純乎中滿也反對純乎一卦也後天之易以坎離震兑居四正位者取其金木水火之正氣生民日用一之不可無也嘗謂先天者易之道後天者易之書繫辭首篇便説天

尊地卑乾坤定矣至變化見矣此言天地自然之易次言聖人說卦觀象繫辭焉而明吉凶至剛柔者晝夜之象此言後天已然之易其間如說一陰一陽之謂道易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦亦先天也此言八卦之所由生也又說八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣亦先天也此言八卦生六十四卦又說天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯無非先天之易也此言八卦之方位復姤之初爻為一陰

一陽二爻而為二陰二陽三爻而為四陰四陽四爻而為八陰八陽五爻而為十六陰十六陽六爻而為三十二陰三十二陽此明道先生加倍法也而為六十四爻盡矣分之以天地人躔之以二十八宿行之以元會運世歲日月星辰聖人所以先天也先天得於伏羲歷數千載更文王周公孔子不以語人而其圖獨傳於陳希夷先生何也蓋未有此易先有此象未有此數先有此理昔者伏羲之作易其示諸人蓋特以象云

耳而理與數皆不傳焉非祕之也聖人以為天地之數後世必有因象而發明之者不可以一人之見遽盡其蘊也是以文王作卦辭以明理周公孔子作爻彖象大傳之辭以明理而大衍五十之數參天兩地之數五行生成之數亦由是而間見也而理與數之學與自理數之學興而伏羲六十四卦見其畫未曉其象於是我朝希夷陳先生始發之以示斯世其曰乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八只此一十

六字邵康節得之於希夷將啓手足之日又為圖以示人參之繫辭所載則六十四卦宓義之前已具矣此上繫必以先天之易為之首而下繫又序十三卦之制作於其後者此也

先天之易出於麻衣道人曰伏羲始畫八卦重為六十四卦不立文字使天下默觀其象而已其言葢本於繫辭曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣麻衣傳之希夷希夷傳之康節康節

為之圖以示人大抵孔子於傳已發明矣曰一陰一陽之謂道又曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦所謂兩儀者是初重一陰一陽也兩儀生四象者是第二重二陰二陽也四象生八卦者是第三重四陰四陽也明道先生見邵康節等先天之數已悟之曰此乃加倍法也

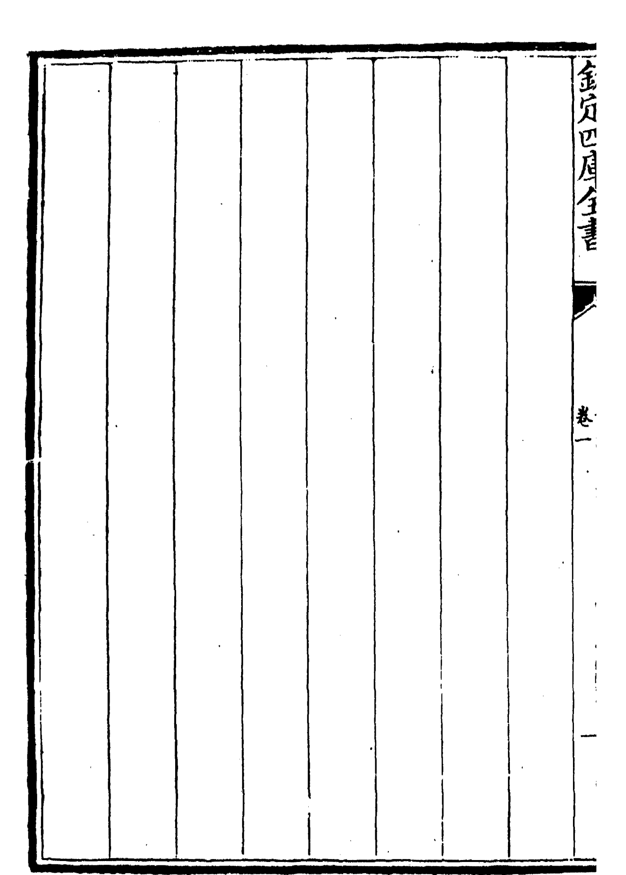
文王後天之易

或問文王之易必以離坎震兊居四正而處乾位於

西北坤位於西南者何也曰以天地之象言之水火金木天地之正氣生民之日用不可無故以坎離震兑居四正位辰極居北而少西天神之所宅也崐崘居西而少南地祇之所舍也故西北為乾而西南為坤也揺蕩萬物莫如風一氣自東而南故東南為巽五岳之尊莫如泰嶽地形自北而東故東北為艮此皆象之大者若以理而論之乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛於西北西北者萬物成就肅殺之

方也坤位居西南母道也母道養育萬物萬物之生盛於西南西南者萬物長養茂盛之方也坎艮震方位次於乾者乾統三男而長男用事也巽離兌方位次乎坤者坤統三女而長女代母也若以氣而論之西北盛陰用事而陰氣盛矣非至健莫能與爭故陰陽相薄曰戰乎乾而乾位焉戰勝則陽氣起故坎險以一陽統衆陰而位乎北萬物於此時方以用藏受納為勞故曰勞乎坎艮者止也東北之卦也物來地

上將出而止待春之謂也此萬物之所以成終成始故曰成言乎艮物之始生動出乎震絜齊乎巽故曰出乎震齊乎巽至南方得明而相見故曰相見乎離坤者地也萬物致養乎地故曰致役乎坤兊正秋也萬物以成就爲説故曰説言乎兊此文王後天之易次序也夫易有體有用有常有變此文王後天之易所以異於先天也

先天圖

六畫成易

乾一　兌二　離三　震四

巽五　坎六　艮七　坤八

天位乎上乾一

巽五風從天下

坎六月生於西

西北艮七多山

地位乎下坤八

震四雷自地出

大明生東離三

東南兌二多澤

乾夬大有大壯小畜需大畜泰

姤大過鼎恒巽井蠱升

訟困未濟解渙坎蒙師

遯咸旅小過漸蹇艮謙

否萃晉豫觀比剝坤

復頤屯益震噬嗑隨无妄

明夷賁既濟家人豐離革同人

臨損節中孚歸妹睽兌履

始終

終始

未成之卦自上畫下

一一　二一　三一　四一　乾下　五一　皆一　六一　七一　八一

一二　二二　三二　四二　兌下　五二　皆二　六二　七二　八二

一三　二三　三三　四三　離下　五三　皆三　六三　七三　八三

一四　二四　三四　四四　震下　五四　皆四　六四　七四　八四

巳成之卦自下畫上

一五　二五　三五　四五　五五　六五　七五　八五

巽下　皆五

一六　二六　三六　四六　五六　六六　七六　八六

坎下　皆六

一七　二七　三七　四七　五七　六七　七七　八七

艮下　皆七

一八　二八　三八　四八　五八　六八　七八　八八

坤下　皆八

未成之卦自上畫下法

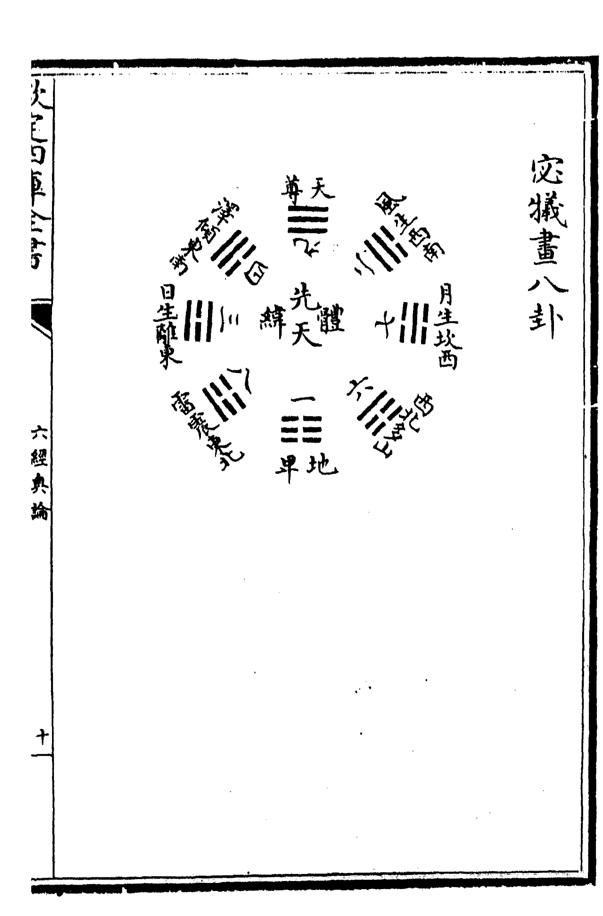
上爻　一陰一陽　五爻　二陰二陽

四爻　四陰四陽　三爻　八陰八陽

二爻　十六陰十六陽　初爻　三十二陰三十二陽

已成之卦自下畫上法即加倍法詳見河圖七八九六之數下

宓犧畫八卦

以陽道主變其數以進為極陰道主化其數以退為極陽以進為極故乾為父而得九震長男而得八坎中男而得七艮少男而得六凡成數皆陽主之陰以退為極故坤為母而得一巽長女而得二離中女而得三兌少女而得四凡生數皆陰主之所以五數十數不同也

文王畫八卦

後天用經

離中女　正南方夏至火

坤老母　西南方立秋土

兌少女　正西方秋分金

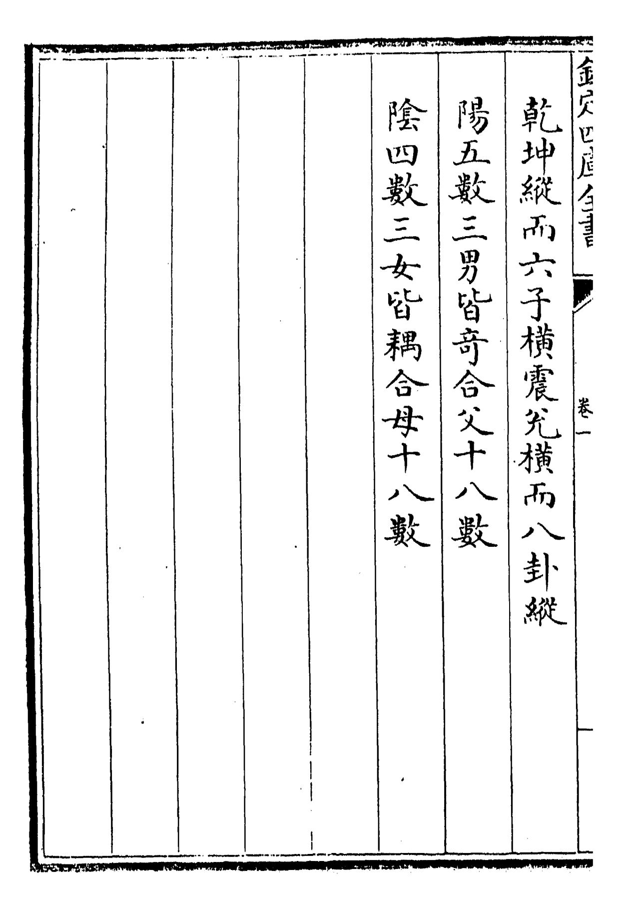
乾老父　西北金立冬

坎中男　北方冬至水

艮少男　東北方立春而復歸於土

震長男　東方春分木

巽長女　東南方立夏木

乾坤縱而六子横震兌横而八卦縱

陽五數三男皆竒合父十八數

陰四數三女皆耦合母十八數

河圖之數

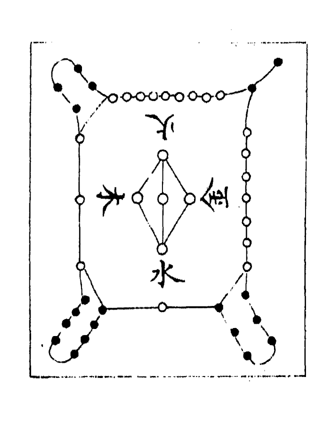
天五
地十
天一
地六
地二
天七
天三
地八
地四
天九

圖象圓圓者天之星也

天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木

地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之

洛書

洛書之位皆合奇

一合六

二合七

四合九

三合八

五合十

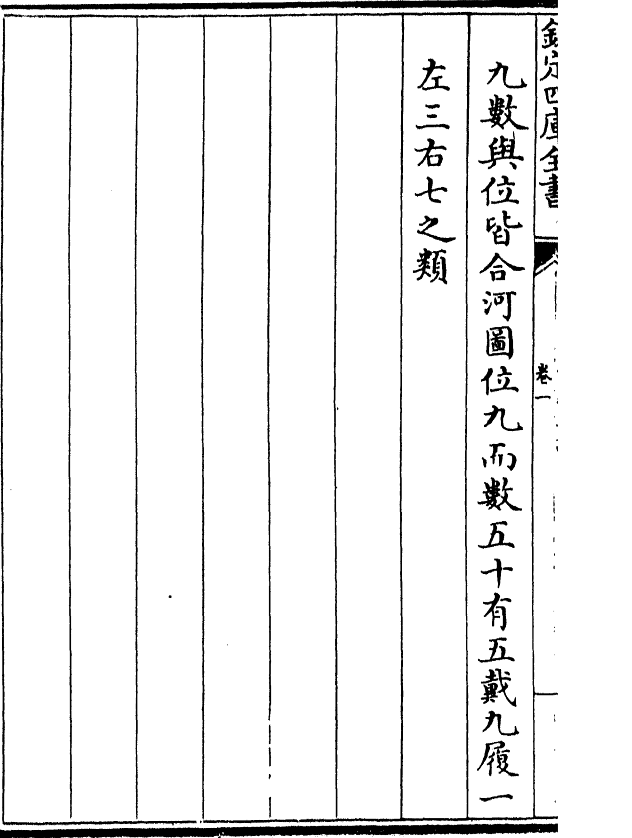
五十五數

若以九數為河圖中間含多少義理若以十數為河圖但見天地生成五十五數於今子是理一為陽六為陰一陰一陽之理存乎其間一與六合二與七合四與九合三與八合而七八九六之蓍存乎其間戴九履一陽主進陰主退故乾數九震數八坎數七艮數六坤數一巽數二離數三兊數四而八卦之位存乎其中無十數而縱横九一三七四六二八皆十數七八少陽少陰皆十五數九六為老陽老陰皆十五數縱横皆十五數也

禹叙九疇

九五福
二五事
四五紀
皇極
三八政
七稽疑
八庶徵
六三德
一五行

五十五數其說似牽强亦可用也

九數與位皆合河圖位九而數五十有五戴九履一

左三右七之類

河圖洛書辨

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之鳳鳥不至河不出圖書曰天球河圖在東序詳此諸文則河圖洛書皆天地瑞物不可謂之無明文矣先儒肆為怪誕之說以為丹書緑圖者淮南子以為九篇六篇者春秋緯以為洛書本文者班固惟孔安國曰河圖者伏羲王天下龍馬出河遂以其文畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉歆曰宓犧繼天而王受河圖而畫八卦是也至本朝邵康節又曰宓犧之世文字未作故但有圖載其位與數又大禹之世既有文字所以至五福六極凡六十五字皆洛書所載以其文字故謂之書至劉牧之又為圖以示人但有四十五數五十五數而已戴九履一左三右七二四為肩六八為足以五為主此河圖四十五數也一與六共宗二與七為朋三與八成友四與九同道五與十相等此洛書五十五數也

其圖以為得之陳希夷不立文字後世言河圖與洛書者皆祖於此其說無以加矣或者好異又曰劉氏圖書置之曰數十而方者為河圖故大傳有五十五數之文加九而圓者為洛書故洪範有天錫九疇之目余謂以圖各有文字者非也聖人因河圖而畫八卦因洛書而叙九疇豈擬規而畫圓模矩而作方之謂也彼有是理此有是事即事以存理而已河圖洛書皆以五行為主皆以五數居中方伏羲據河圖畫

卦之時不必豫見洛書而其數自與之合大禹據洛書叙九疇之時亦不必追改河圖之數而求與之合河圖之位合乎先天乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八洛書之位合乎後天離南坎北震東兌西乾坤艮巽歸於四維河圖之數本於五行而以五居中一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土洛書之數亦本於五行而以五居中自天一地二天三地四天五地六至天九地十五位相得而各有合圖書之位雖有先天後天之不同而其數皆本於天地五十有五之數天一生水地六成之地二生

火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之此天地生成之數寓於河圖也一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土此天地生成之數寓於洛書也但河圖異於洛書不用地十之數而十數未嘗離於河圖縱横之中也六經之中言五行者皆非天地生成之數惟易與洪範言之月令之記四時曰木火土金水者此言五行相生之數而非生成之數如曰其數七八九六亦生成之數但四時所主者五行之數虞書之

記六府曰水火金木土穀此言五行相尅之數而非生成之數生成之數惟河圖洛書備之此所以河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏者此也如大傳曰河出圖洛出書聖人則之者此以數言之也葢謂河圖四十五數洛書五十五數聖人參酌二者之間而為大衍之數五十耳不然夫子何不曰河出圖聖人則之必與洛書並言者何哉

又辨

或曰天不授宓羲以河圖則八卦不可畫乎不錫禹以洛書則九疇不可敘乎曰要之河圖洛書當如劉牧之引大傳曰以為二者皆出於宓羲之世不必言授羲畀姒使後世不見繫辭十三卦之文必以六十四卦重於文王使不見洪範天錫之文必以九疇敘於箕子豈知取豫取夬已具於文王未作卦辭之前而司徒司馬司空亦已見於舜命九官之際是知圖書皆上世所有但使羲則而畫之禹法而陳之耳

河圖七八九六之數 此即已成之卦自下畫上即加倍法

水火木金土
七八九六
少陽少陰
老陽老陰

二地生
九天成
四地生
少陽積為老陽
老陰變為少陽
七天成
五
老陽變為少陰
三天生
少陰積為老陰
六地成
一天生
八地成

河圖八卦大衍之數

天地之數五十有五而河圖四十有五虛十而不用何也葢十數雖不用然一與九為十二與八為十三與七為十合居中之五數縱横皆十五是知十數不用之中有至用者存焉河圖之數四十五而八卦之數三十六虛九數而不用何也葢九數雖不用然乾之與坤其數則九乾三坤六震之與巽其數則九震五巽四坎之與離其數則九坎五離四艮之與兊其數則九艮五兊四是

知九數不用之中有至用者存焉天地之數五十有五而大衍之數五十虛五數而不用何也葢五數雖不用然天一生水加五數為六故曰地六成之地二生火加五數為七故曰天七成之天三生木加五數為八故曰地八成之地四生金加五數為九故曰天九成之天五生土加五數為十故曰地十成之是知五數不用之中有至用者存焉易之為數無往而不合何疑九數之不可為河圖十數之不可為洛書哉

蓍用七八九六之辨

河圖以五為主戴九履一左三右七二四為肩六八為足縱横皆十五數也總四十五數其數已見於繫辭三五十五參伍以變錯綜其數此其河圖之註釋也七八者少陰少陽也九六者老陰老陽也河圖縱横皆七八十五九六十五已有陰陽老少之别矣故蓍用七八九六者此也或問乾坤必用九六何也註曰一二三四五天地之生數六七八九十天地之成

數也繫辭又分明曰參天兩地而倚數用九用六此說盡之九參天也天一天三天五為九六兩地也地二地四為六七八九六雖出天地之成數而乾坤又兼備天地之生數參其天兩其地不與七八同爻亦用九何也曰老陽數九老陰數六是老陰老陽皆變周易以變為占故爻亦稱九六也蓍不用十數而用七八九六何也曰一得五而生六二得五而生七三得五而生八四得五而生九五得五而生十五居中而不用以十數亦不用也九

與一二與八三與七四與六皆十數縱橫之間無非十數故虛十數而不用此所以蓍用七八九六也朱子曰蓍用九卦用八其言不經甚矣東坡曰七八九六姑以為識耳非其義之所在無乃亦未當焉

四 金地生	九 火天成 老陽	二 火地生
三 老陽變而為少陰	五	七 老陰變而為少陽
八 地成	水一天生	六 地成 老陰

揲蓍法

三揲皆少　乾之象也　九（少少少　五四四）　是為老陽

老陽之數三十六（三少九十三數以四十九策中除十三餘三十六即四九之數四九三十六是為老陽）

三揲皆多　坤之象也　六（多多多　九八八）　是為老陰

老陰之數二十四（三多九二十五數以四十九策除二十五餘二十四即四六之數四六二十四是為老陰）

三揲一少二多　震之象也　七（少多多　五八八）　是為少陽

少陽之數二十八二多一少凡二十一以四十九策除二十一餘二十八即四七之數四七二十八是為少陽

三揲一多一少一多坎之象也七多少多九四八是為少陽

少陽之數二十八註震象同

三揲二多一少艮之象也七多多少九八四是為少陽

少陽之數二十八註震象同

三揲一多二少巽之象也八多少少九四四是為少陰

少陰之數三十二一多二少凡十有七以四十九策中除十七數餘三十二即四

八之數四八三十二是為少陰

三揲一少一多一少離之象也八少多少五八四是為少陰

少陰之數三十二註同巽象

三揲二少一多兌之象也八少少多五四八是為少陰

少陰之數三十二註同巽象

凡揲蓍之法三揲為爻一揲不五則九二揲三揲不四則八八九為多五四為少如此三揲而成一爻十有八變而成卦矣

舊約卦法（此三錢擲分陰陽一擲繼三揲而為一爻全無是理）

兩背由來拆⚋ ●(日)● 雙眉本自單⚊ (日)●(日)

渾眉交定位✕ (日)(日)(日) 總背是重安□ ●●●

今約法（本之先天）

其法以八錢書（一二三四五六七八字）合於兩掌之間搖動而混雜之即以一錢上布於牀上為內體既定又以八錢搖動而混雜之即以一錢布於牀上為外體如第一錢得三第二錢得六即為離下坎上為既濟如第

一錢得六第二錢得三即為坎下離上為未濟準此為法只用二錢卜成一卦然未有變既畫為卦體☷☳如得復卦仍以八錢分陰陽而為二一四六七四陽卦也文王後天易二三五八四陰卦也初爻遇陽則以四陽卦卜之初爻遇陰則以四陰卦卜之如此六次則六爻之變盡矣一為老陽八為老陰看四錢之中一八錢在甚爻上則為變一八俱出則有六變俱不出則無變六爻之中有一二出者即有一二變矣其

法尤簡且妙其數且合先天

內外體

口占六三與紙上六三不同口占先六而後三先者為下後者為上即坎下離上為未濟揲蓍之法亦然如紙所書六三六在上而三在下上六之體已定即六在上三在下為既濟與口占約法不同此亦出於易法未成之卦自上畫下已成之卦自下畫上可子

細辨認

易經總論

易之為道何道也一陰一陽之謂道陰陽之大者莫如日月故聖人取日月二字而為易而其義則取變易之易也孔頴達曰易一名而含三義易者變易也不易也簡易也孔取易緯之言以為疏胡安定辨其非曰易者專變易之義葢變易之道天人之理也程伊川曰易變易也隨時變易以從道也二公有取於變易之義吾夫子已於大傳而發明之矣既曰剛柔

相推而生變化又曰一闔一闢謂之變又曰剛柔相推變在其中矣又曰變動不居周流六虛上下無常惟變所適易不可以形拘不可以跡求與陰陽相爲變化消息無有終窮故取日月之名變易之義謂之易

上下經辨 正卦 反卦

孟喜易本分上下經是孟喜以前已題經字或謂文王易卦本分上下經前漢藝文志只曰作上下篇經

孚為後人所加非因孟喜而然也上經首於乾坤蓋天道也父母之道也下經始於咸恒蓋人道也夫婦之義也天道莫大於日月故以坎離終焉人道莫貴於水火相濟而終以既濟未濟上經以乾坤坎離包始末下經以震艮巽兌間於其中非他也以所受而推之也見於序卦上經三十而下經三十四者非他也以反對推之也上經三十卦之正者有六如乾䷀如坤䷁如大過䷛如頤䷚如坎䷜如離

䷝皆一定而不易也卦之反者二十有四如屯反而蒙需反而訟實以十二卦反而為二十有四也正者六反者十二共十八卦下經三十四卦之正者有二如中孚䷼如小過䷽二卦皆一定不易卦之反者三十有二如咸反而恒遯反大壯實十六卦反而為三十二卦也正者二而反者十六亦十八卦以十八卦之反正而論則上下經實無多少之别矣上下經各十八卦共三十六卦正合八卦之數也

大抵六十四卦之中一陰一陽者其卦十有二二陰二陽者其卦二十有四三陰三陽者其卦二十是為反對變卦五十有六乾陽坤陰離二陰坎二陽頤二陽中孚二陰小過二陽大過二陰是為反對不變者凡八卦耳

卦辭作於文王

陸德明曰宓羲因河圖而畫八卦因而重之為六十四卦文王作卦辭周公作爻辭孔子作十翼三聖不

數周公以爻統子業也橫渠曰爻統子業故也　宓羲初畫八卦之時一卦雖有陰陽之象未必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦初有三畫猶以為未足以盡萬物變通之理必重為六畫而後天下之能事畢矣故曰六爻成卦易緯曰卦者掛也言垂掛物象以示人故謂之卦卦辭亦謂之繫辭言文王繫屬其文辭於逐卦之下亦謂之繇辭繇者抽也言抽出易中吉凶悔吝之事謂之繇易繫曰易之興也其

於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪葢謂文王遭羑里之拘而作卦耳此卦辭文王之明驗也

爻辭作於周公

周公被流言之變而作爻辭故於三百八十四爻各有辭儆天地陰陽君臣人事萬物變化之理盡矣爻辭之中如入于穴不速之客來如或繫之牛行人之得邑人之災如見豕負塗載鬼一車如鳥焚其巢旅

人先笑後號咷搜隱其辭使世人觀之其言若出於無心者實皆至理之所寓特聖人不能遽以告人耳此非周公不能作也爻辭亦謂之繫辭大傳言繫辭者五皆指爻辭為繫辭謂周公繫屬其辭於逐爻之下故亦謂之繫辭惟爻辭為周公作故多文王已後事升之六四王用亨于岐山明夷之六五箕子之明夷彖文曰以蒙大難文王以之既濟之九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭小過之六五密雲不雨自我西

郊詳此諸文爻辭作於周公無疑矣

十翼出於夫子

先儒以上彖下彖上下二篇彖上象下象大小二象上繫下繫文多分為二文言說卦序卦雜卦為十翼先後之序後人反先儒之言以上繫下繫不繫十翼之數而取繇象大小象說卦序卦雜卦分乾坤文言為二加每卦无咎悔吝之辭為十翼亦非也余謂古易繫辭為一簡彖辭大小象文言繫辭說卦序卦雜卦各為一

簡未可知每卦无咎悔吝之辭又為一簡漢易祖於田何田氏之易有上下二篇又有彖象繫辭文言說卦等十三篇前漢人易傳無章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經不言說卦至劉向校書又以田何施孟梁丘諸易亦脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同則知无咎悔亡等語別為一簡若以為脫誤惟一二卦而已不應六十四卦皆誤當是別為一簡失其簡故也自鄭玄傳易始以易象彖辭分繫諸卦至王弼

註經復以文言隸乾坤今觀諸卦繇而後彖彖而後象象而後爻爻而後小象此漢儒以彖象繫其繇以小象繫其爻之序惟於乾之一卦存古之意繇而後爻爻而彖象文言此夫子十翼之序也如是則古易十二篇繇辭爻辭合為上下經謂之周易其餘十一篇如彖如大小象文言上下繫說卦序卦雜卦與无咎悔亡之辭謂之十翼明矣其間文言非孔子自作繫辭乃七十二子傳易之大傳皆出於夫子說卦與

序卦雜卦初為一篇漢儒分別之以足十翼之數者如此秦焚書易以卜筮得存惟失說卦一篇河內女子獻之韓康伯註乃別為序卦雜卦三篇先儒分彖上下為十翼可見無義理所以啓後人之論不可不辨

彖辭

彖者統也統論一卦之義或陳卦之徳或論卦之象或説卦之名褚氏云彖者斷也莊子曰斷一卦之義左氏又以彖辭謂之繫辭則夫子彖辭亦謂之繫辭

象辭

宓羲之始畫八卦也特示人以象而已而理與數皆不繫焉故繫辭十三卦之制作無非觀象於易而為之即離之象而為網罟即渙之象而為舟楫即乾坤之象而為衣裳即大壯之象而為宫室可也至夫子又以天地山澤風雷水火八者盡六十四卦之象夫子取名不一有以氣言者泰否也有以理言者損益也有以物者井鼎有以形者噬嗑有取名於畫者剛

浸長為二陽之臨柔浸長為二陰之遯有取名於字者咸感也無心以感天下謂之咸兊悦也説民之道不以言故謂之兊有取爻之動者柔進而履剛故謂之履剛反動於下故謂之復有取二卦之象者如水上火下為既濟水上山下為蹇卦之名不一夫子必欲以八者之象而盡之使皆明出地上晉地中生木升山下出泉蒙火在天上大有可也而震坎為屯為解則曰雲雷屯雷雨作解震離為雷電豐亦為雷電

噬嗑蓋為雲為雨者屯解也欲明屯者難之未解故謂之雲雷欲明解者難之已解故易為雷雨豐取象於明以動噬嗑取義在於頤中有物皆不在於雷電故均謂之雷電不以上下别也以至坎下兊上而為困分明取於澤中有水今曰澤无水困蓋非无水不足見困之義雖以有為无亦可也聖人之言象如斯而已矣何嘗泥於一象而不知變哉故頤中有物謂之噬嗑而日中為市亦取之噬嗑飛鳥之象謂之小

過而杵臼之制亦取諸小過乾為龍而震亦謂之龍坤為馬而乾亦為馬是知不可以一端求一節取也大抵易具萬象不特如繫辭所述十三卦制作而已如井田之法取於師封建之法取於比禘祫之禮取於觀作樂取於豫宗廟取於渙觸而長之易具萬象則一卦不止於一象如此可以類推矣

文言 非孔子自作

歐陽永叔曰文言果夫子自作不應自稱子曰其文

作於一時又有次第何假子曰以發之則文言非夫子全篇也明矣葢漢之易師擇取其文以解卦體至其有所不取又斷而不屬故以子曰起矣其先言何謂而後言子曰乃易師自問答之言章而所引得載之於篇其不及引者豈不多邪文言曰元者善之長亨者嘉之會數句左傳成公十六年穆姜之筮已有之夫子於是時猶未生文言奚自而作乃知文言非夫子自作明矣

左傳載易之辭不足信且如崇德辨惑此必古語故子張問之本仁祖義此亦古語東方朔及武帝皆以三王五帝言之元者善之長此夫子未生之前有此語也故文言亦引之

繫辭 孔門傳易之大傳

繫者有所繫之謂也言其為辭各聯屬於卦爻之下也易大傳言繫辭者五皆指爻辭曰繫辭如上繫曰繫辭焉而明吉凶繫辭以斷其吉凶有二曰繫辭焉

而命之孔子專指爻辭以為繫辭而今孔子贊易之文為上下繫辭也明矣崇晉宋以來方有繫辭二卷別為註解義疏者甚多劉瓛李軌之蕭子叔韓康伯今行於世者惟韓康伯一家之學耳則繫辭之名舊矣漢世諸儒不應何從而失之余謂今稱繫辭者葢乾坤之文言六十四卦之彖象三百八十四爻之小象與今繫辭說卦是也在易十二篇費直始以文言彖象繫辭卦上下經見十翼不專指爻辭而言要之周公未作爻辭之前以卦辭為繫辭夫

子未作十翼之前以爻辭為繫辭費直鄭玄王弼未傳易之前皆以彖象文言為繫辭故夫子所謂繫辭者指周公之爻辭而言後人所謂繫辭者指夫子十翼而言也漢儒釋經以彖象繫其辭文言繫四德小象繫逐爻之下空遺夫子贊易之辭別為上下繫二篇實非以爻辭為繫辭也何以知之王弼註六十四卦不及康伯之繫辭而知之也天禧中范諤昌傳希夷學作周易證墜簡亦如此說但以文言彖象為周

公作則非也今之繫辭乃孔門七十二子傳易於夫子之言為大傳之文則繫辭者其古傳易之大傳歟

說卦

說卦者陳說八卦之由及變化所為之象也故曰說卦案隋經籍志秦焚書易以卜筮得存惟失說卦一篇後河内女子得之今韓康伯說卦乃上一篇别為序卦雜卦然杜預之註左傳乃以震為東韋昭之註國語又以坎為泉為順荀爽之集解乾有為圜為衣

之象坤有為方為裳之象荀爽九家集解又以乾之後有四坤之後有八震之後有二巽之後有二離之後有一艮之後有三兌之後有二震為龍與乾同又干寶虞翻作駹音龍今之說卦皆無其文則知簡編遺者多矣可勝歎哉今之言象者例取必於說卦至說卦之所無則求之變飛伏世應升降反對互體約束之象附會牽合靡所不至不知爻之所言有說卦之所無者泥沙之類是也至於爻之所不言說卦之所不列聖人有取其象而制器者凡十三卦之制作是也大抵卦無非象象

無非卦使一卦專一象則皆如井鼎可也六十四象果可以盡天下之變乎故說卦以乾為馬而卦稱龍以坤為牛而卦稱馬或者求其說而不可得不知易有小成之象有大成之象說卦以乾為馬以坤為牛小成之象也因以重之稚者壯弱者强乾安得而不稱龍坤安得而不稱馬乎此大成之象也知此則可以論說卦之旨矣

序卦

序卦之文蓋不協矣有義之苟合者有義之不苟合者是豈聖人之言邪自韓康伯已明其非易之蘊而未明其所以非也不可强爲之説

无咎悔亡

易畫而後有卦重而後有爻動而後有變變者得失之機吉凶之先見者也是以君子貴乎善用六經皆載聖人之道而易著聖人之用何謂用處治處亂宜進宜退處晦處明宜剛宜柔處上處下宜爲宜否夫

是之謂用自易之始作而觀之有吉有凶有悔有吝有可為而不可為自易之既作而觀之則六十四卦未有一卦不可為也三百八十四爻未有一爻之不吉也易之爻辭有所謂无咎者夕惕若厲无咎之類是也所以有咎為不惕也夕惕則无咎矣所謂悔者亢龍有悔之類是也所以有悔為其亢也不亢則无悔无悔則吉也有所謂吝者即鹿无虞往吝之類是也所以有吝為其往也不往則无吝矣有所謂凶者

師出以律否臧凶之類是也所以有凶爲其不律也以律則无凶无凶則吉矣是謂事雖非吉能從聖人之訓則反為吉矣故曰六十四卦未嘗一卦不可為也三百八十四爻未有一爻用之不吉也是故君子於易貴乎善用將欲養身則頤不可不知將欲正家則家人不可不知將欲用兵則師不可不知將欲決獄則噬嗑不可不知每事常取法於易則無往不吉焉有凶咎悔吝也哉

占筮

蘇子曰挾策布卦以分陰陽而明吉凶此日者之事非聖人之道也吁周禮有筮人太卜掌三易之法而洪範亦有稽疑是占筮之學其來尚矣特用之者有善未善者耳夫卦之與爻有體本吉者有反而後吉者其相為倚伏而占驗不可不知卦之本吉豐泰既濟之類是也反之而後吉者否屯未濟之類是也爻之本吉者乾之飛龍坤之黄裳之類是也反之而後

吉者上九亢龍上六龍戰于野之類是也知此而後可以言卜筮矣葢嘗論之世人顛倒於利慾之塲終日戴天履地行不祥之事而無所憚至丘社則斂衽而過之終日言動擬議不出於易而不知畏至露蓍而得繇辭則敬而信之吁以此用心宜乎蓍龜之不驗也至哉横渠之言曰易為君子謀不為小人謀此言盡之矣然則將如之何曰今之占驗者當察其所占之人當究其所主之事昔者穆姜之得艮之隨自

知其必死於辱卦非不吉也元亨利貞穆姜不足以稱之也南蒯得坤之比君子知其不免於咎爻非不吉也黄裳元吉南蒯不足以當之也此其所謂觀其所占之人泰之為卦天地氣交之卦也而占父者憂之父入土也歸妹之卦男女室家之别也而占母者憂之女之終也此所謂當究其所主之事如吉者遂謂之吉凶者便謂之凶此其挾策布卦為日者之事非善明理之君子也

易舉正

唐蘇州司馬郭京曰有周易舉正三卷曾得王輔嗣韓康伯手寫註定傳授真本比校今世流行本顛倒錯謬者凡一百有三節今舉其要云坤初六象曰履霜陰始凝也無堅氷二字屯六三象曰即鹿无虞何以從禽也增一何字師六五曰田有禽利執之无咎今本之作言字比九五象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句賁亨不利有攸往今本添一小字剛柔

交錯天文也今本無剛柔交錯一句坎習坎今本習坎上朊一坎字姤九四包失魚今本作无魚蹇九三往蹇來正今本正作反字困初六象曰入于幽谷不明也今本谷字下多幽字鼎象曰聖人亨以享上帝以養聖賢今本多而大亨三字震彖曰不喪匕鬯可以守宗廟社稷以為祭主也今本朊匕鬯一句漸象曰君子以居賢德善風俗今本無風字豐九四象曰遇其夷主吉志行也今本朊志字中孚彖曰豚魚吉

信及也今本及字下多豚魚二字小過彖曰柔得中是以可小事也今本脫可字而事下誤增吉字六五象曰密雲不雨已止也今本止作上字既濟彖曰既濟亨小小者亨也今本脫一小字繫辭二多譽四多懼註懼近也今本誤以近字為正文而註中文脫懼字雜卦曰蒙稚而著今本稚作雜字福州道藏中有此本後見晁公武所進易解多引用之世罕見其書也

易之遺書

差若毫釐繆以千里經解以為易司馬東方朔並云而易則無之同復於父敬如君所左氏以為易而易則無之正其本萬事理杜欽以為易東方朔亦云而易則無之九變復貫知言之選武帝以為易而易則無之綦顔師古註司馬遷傳差若毫釐之言引裴駰曰今易經及彖象繫辭並無此語所謂易緯者有之然則諸儒所言無乃亦猶是也漢儒明經即易緯以為經豈不謬

哉嘗觀左氏所載占筮之辭此類甚多竊意其謂易者曰特卜筮之流決其所占者否則連山歸藏與今不同故緊以為經漢焦延壽作易林如乾之九三則曰道陟多阪胡言連蹇亦猶是也

六經奥論卷一